

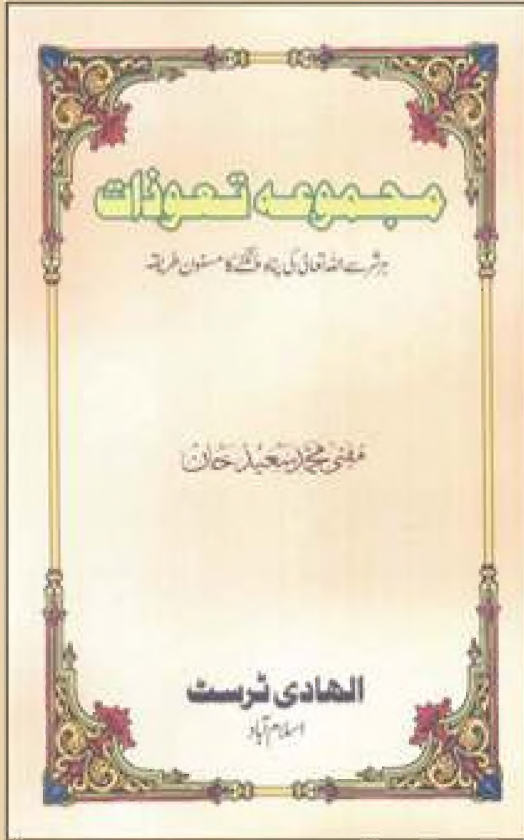
الْزُّكُوَّةُ مَآهُنَامَةُ

ربیع الثانی 1431ھ / اپریل 2010ء

دنیا میں ترقی وہی لوگ کرتے ہیں
جو تنقید سہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔

الْزُّكُوَّةُ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان - 46001

مَجْمُوعَةُ تَعَوُّذَاتٍ

آفات و مصائب انسانی زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے وہ ان تمام تکالیف سے مامون ہو جاتا ہے۔

کن الفاظ کے ذریعے پناہ مانگی جائے.....؟

کتاب و سنت سے انہی الفاظ کو چن کر یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے اور ایسی دعائیں جمع کی گئی ہیں جنہیں روزانہ صبح و شام یا پھر دن میں ایک مرتبہ یا پھر ہفتے میں ایک بار توجہ سے پڑھنا، تعلق مع اللہ کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا.
(پ: ۱۰، النور: آیت: ۴۰)

اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات بلند رہی۔

النَّذْوَةُ ایجو کیشنل ٹرسٹ کا ترجمان

النَّذْوَةُ

مَکَاهُنَامَةُ

شماره: 4

ربیع الثانی 1431ھ / اپریل 2010

جلد: 1

مؤسس و مسؤول:

مفتی محمد سعید خان

النَّذْوَةُ ایجو کیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد، پاکستان۔ 46001

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
①	مطالب الفرقان	3
②	نہجیات	
	پہلا قرینہ	21

<p>پتہ برائے خط و کتابت:</p> <p>(1) الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ، چھتر پارک، اسلام آباد۔ پوسٹ کوڈ 46001</p> <p>(2) الندوہ۔ پوسٹ بکس نمبر 1940 جی۔ پی۔ او۔ اسلام آباد</p> <p>E-Mail: alnadwa@seerat.net</p> <p>ٹیلی فون نمبر: 0092-51-2860164</p> <p>موبائل: 0300-5321111</p> <p>www.seerat.net</p>	<p>برائے ترسیل زر:</p> <p>بنام: الندوہ ایجوکیشنل ٹرسٹ</p> <p>اکاؤنٹ نمبر 01-8637741-01</p> <p>شینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان.</p> <p>پاکستان فی پرچہ: 25 روپے</p> <p>پاکستان سالانہ: 300 روپے</p> <p>بیرون ملک سالانہ: 25 امریکی ڈالر</p>
---	---

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عَلَفْتُهَا تَبْنَا وَمَاءً بَارِدًا

(میں نے اسے (اونٹنی) کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی)

اردو زبان میں قرآن حکیم کے تراجم تین طرح سے کیے گئے ہیں۔

(1) وہ تراجم جو ”لفظی تراجم“ یا ”لفظی تراجم“ کہلاتے ہیں اور ان میں قرآن حکیم کے ہر عربی لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سے حضرات نے یہ کاوش کی ہے لیکن بطور مثال وہ ترجمہ لیا جا رہا ہے جس کا انتساب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جاتا ہے وہاں پر سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کا آغاز یوں کیا گیا ہے۔

الحمد لله رب العلمين. سب تعریف واسطے اللہ کے جو پروردگار عالموں کا۔

امت سے جس ترجمے کو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور عرصہ دراز سے چھپ بھی رہا ہے، اس کو یقینی طور پر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کہنا محض نظر ہے اگرچہ عوام و خواص میں یہی مشہور ہے لیکن خیال ہے کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو رواج پا گئی ہے امید ہے کہ آئندہ کسی وقت ”الندوہ“ میں اس غلطی کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ عرض کیا جائے گا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس ترجمے کا انتساب درست نہیں ہے۔

یہ لفظی ترجمہ ہے اور اس میں ”ال“ کا ترجمہ سب ”حمد“ کا ترجمہ تعریف ”ل“ کا ترجمہ واسطے ”اللہ“ کا ترجمہ اللہ ”رب“ کا ترجمہ پروردگار اور ”العلمین“ کا ترجمہ عالموں کا، کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ جس وقت بھی ہوا تھا وہ اردو زبان کا بالکل ابتدائی دور تھا اس طرح لفظ بلفظ ترجمہ کرنا اس دور میں بھی آسان تھا اور اب بھی آسان ہے اگر عربی اور اردو لغت اور دونوں کے قواعد سے واقفیت ہو تو یہ مرحلہ با آسانی طے کیا جاسکتا ہے۔

(2) دوسرا اردو ترجمہ وہ ہے جو ”بامحاورہ“ یا ”اصطلاحی ترجمہ“ کہلاتا ہے اور یہ ترجمہ کرنا بہت دشوار ہے۔ پوری آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر یہ پابندی کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کا ترجمہ چھوٹے بھی نہ پائے، اردو زبان کا ڈھنگ اور محاورہ بھی قائم رہے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ سلیس بھی ہو اور شریعت کی دیگر نصوص اور آیات قرآنیہ سے بھی نہ ٹکرائے، جان جو کھوں کا کام ہے جو اس مرحلے سے گزرے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر پہروں سوچنا پڑتا ہے۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز تر ایک یہ بھی راہ ہے، جسے سر کرنا پڑتا ہے۔ دانتوں پسینہ آتا ہے اور توفیق خداوندی شامل حال نہ ہو تو بغیر تقویٰ کے محض علم کے زور پر بھی یہ ہفت خواں سر نہیں کیا جاسکتا۔

اردو زبان میں قرآن کریم کے بامحاورہ ترجمے کا ”پہڑا“ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی

۱۔ (پہڑا اٹھانا) یہ خالص اردو زبان کا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کسی مشکل کام کی انجام دہی کا ذمہ قبول کرنا یا پختہ عہد کر لینا یا عزم بالجزم کر لینا۔ ہر قوم کے افراد میں یہ رسم پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قسم کو عملی طور پر یقینی بنانے اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ اس قسم کو پورا کرنے میں سر دھڑکی بازی لگا دیں گے، کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں۔ مثلاً عرب اس مقصد کے لیے خون یا مالع خوشبو ایک پیالے میں ڈال کر اپنا ہاتھ اس میں ڈبو کر قسم کھایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہندوستان میں پان کے پتے کو چونکہ ہندو مقدس مانتے تھے اس لیے اپنی قسم میں مزید پختگی کے اظہار کے لیے پان کا پتہ اٹھا کر قسم کھایا کرتے تھے۔ پان کو ”پہڑا“ بھی کہا جاتا ہے اس لیے پان کا پتہ اٹھانے کو پہڑا اٹھانا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ”پہڑا“ اٹھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کا عملی اظہار، یا معصم ارادے کا .....

رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا اور یہ سہرا، ولی اللہی خاندان کے اس عظیم اور سعادت مند فرزند کے سر پر ہی بندھا۔ اردو زبان ابھی گھٹنیوں چل رہی تھی، لیکن اس کی تعمیر اور اٹھان میں اس ترجمے نے بھرپور حصہ لیا۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اُن لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی زبان کو الفاظ اور محاورات سے مالا مال کیا کرتے ہیں۔ اس ترجمے کو پڑھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ نئے سے نئے الفاظ، اعلیٰ سے اعلیٰ محاورات اور عمدہ عمدہ سے ترکیبیں ڈھل ڈھل کر آرہی ہیں۔ زبان کی نکسال ہے کہ بنام اردو سکھ سازی ہو رہی ہے۔ اور ان کی کھنک سے قوت سامعہ اب تک لذت گیر ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے سچ لکھا ہے:

”جب ایک خاندان کے ایک چھوڑ تین تین ترجمے لوگوں کو مل گئے، ایک فارسی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اکٹھے دو دو اردو، ایک شاہ عبدالقادر

..... بیان یا کسی مشکل کام کی ذمہ داری اٹھانا، اگلے زمانوں میں ہندو راجہ اور بادشاہ کوئی سخت مشکل کام جب اپنے ماتحتوں کے سپرد کرتے تھے تو وعدہ کرتے تھے کہ اس کام کو ضرور سرانجام دیں گے اور اس محفل کے آخر پر ہر ایک کے سامنے پان (پیرا) رکھا جاتا تھا اور وہ اس کو اٹھا کر کھا لیتا تھا تو یہ کام کرنا، اس ماتحت پر فرض، ضروری ہو جاتا تھا۔ اس رسم کو ”پیرا اٹھانا“ یا ”پیرا اڈالنا“ یا ”پیرا اڑکھنا“ کہتے تھے۔

استاد ذوق دہلوی مرحوم نے فرمایا ہے:

گھوری پان کی غیروں کو تم کھلاتے ہو ہمارے قتل کا ”پیرا“ کہیں اٹھاتے ہو استاد امیر مرحوم فرماتے ہیں:

مجلس میں پان دیجیے پیچھے رقیب کو پہلے ہمارے قتل کا ”پیرا“ اٹھائیے عوام الناس میں اس لفظ ”پیرا“ کو ”پیرا“ بولتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اصل لفظ ”پیرا“ اور اسے ایسے ہی یعنی ”ب“ کی زیر ( ) کے ساتھ تلفظ کرنا چاہیے (ملاحظہ ہو۔ اردو لغت، ترقی اردو بورڈ کراچی۔ مادہ: پیرا، ج: ۲، ص: ۱۵۴۰، اور فرہنگ آصفیہ، مادہ: پیرا، ج: ۱، ص: ۳۶۵)

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو اب ہر ایک کو ترجمہ کا حوصلہ ہو گیا مگر خاندان شاہ ولی اللہ کے سوا کوئی شخص مترجم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ ہرگز مترجم نہیں بلکہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹوں کے ترجموں کا مترجم ہے کہ انہی ترجموں میں اس نے رد و بدل، تقدیم و تاخیر کر کے جدید ترجمہ کا نام کر دیا ہے۔^۱

(3) ”تفسیری ترجمہ“ یہ وہ ترجمہ ہے جو پہلے دونوں تراجم کا مجموعہ ہے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ ”لفظی تراجم“ کو سمجھنے میں بہت دقت ہوتی تھی اور پھر اردو عبارت کا نظم اور ترتیب بھی قائم نہیں رہتی تھی مثلاً (پ: ۱، س: البقرہ، آیت: ۲) کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

ذلك الكتاب لا ريب فيه. یہ کتاب نہیں شک ہے اس کے.

اس ترجمے میں اگرچہ یہ خوبی ہے کہ پڑھنے والے کو ہر ہر لفظ کا ترجمہ معلوم ہو جاتا ہے لیکن فقرے کا تسلسل قائم نہیں رہتا اور جب تک کوئی شخص بہت دقت نظر سے نہ پڑھے تو بسا اوقات تو آیت کا ترجمہ صحیح طور پر سمجھنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔

اور دوسرے ترجمے میں، دقت یہ کہ بعض حضرات نے ترجمہ با محاورہ اور آسان تو کر دیا لیکن وہ ایسا غلط ہوا کہ معانی تبدیل ہی ہو گئے۔ قرآن کریم کی فصیح عربی کو اردو کے مبتدیان میں منتقل کرتے کرتے اصل کلام ہی بدل گیا۔ اس کی ایک بہت واضح مثال مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے انہوں نے (پ: ۱، سورة الفاتحه، آیت: ۷) کا ترجمہ کیا ہے۔^۲

غيرا المغضوب عليهم ولا الضالين. جو معتبوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں.

اب یہاں پر ”مغضوب“ کا ترجمہ ”معتوب“ کیا گیا ہے۔ معتوب کا لفظ خوبصورت ہے لیکن سمجھنے کی

^۱ مقدمہ ترجمہ قرآن از ڈپٹی نذیر احمد صاحب، ص: ۹.

^۲ تفہیم القرآن، ج: ۱، ص: ۴۵.

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ لوگوں پر اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے اور ”غضب“ کے معنی ہیں غصہ یا ناراضگی بلاشبہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کا غضب رہا ہے اور ”عتاب“ کے معنی ہیں کہ محبوب کی لاپرواہی پر محبت بھری ناراضگی کا اظہار۔

اب التفات اسے کیجیے خواہ بے زاری

خطا کسی کی ہو، مجھ پر عتاب ہوتا ہے

عتاب تو حضرات انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوا ہے۔ غضب کی بنیاد انتقام یا سزا دینا ہے اور عتاب کی بنیاد محبت کے ساتھ لغزش پر تنبیہ کرنا ہے۔ سو دونوں میں بہت فرق ہے۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، وہ ”معتوب“ نہیں تھے، ”مغضوب“ تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ”عتاب“ فرمایا وہ ”معتوب“ ہوئے ”مغضوب“ نہیں۔

حضرت شاہ ولی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المقدمہ فی القوانین الترجمة“ میں اسی طرح کے طرز ترجمہ کے متعلق بتایا ہے کہ تورات و انجیل میں تحریف کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا۔

متذکرہ بالا مثال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے نے اگرچہ یہ غلطی ارادتا نہیں کی لیکن مترجم کی بے احتیاطی یا پھر لاعلمی کی وجہ سے ایسی غلطی ترجمے میں راہ پا گئی، جس کا سمجھنا عوام تو کجا خواص کے لیے بھی دشوار ہے۔ بہت سے مترجمین کی ایسی بے شمار غلطیاں موجودہ تراجم میں پائی جاتی ہیں۔

ان دونوں تراجم (۱) لغوی یا لفظی ترجمہ (۲) با محاورہ یا اصطلاحی ترجمہ کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ تیسری قسم کا ترجمہ رائج ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عربی کو اردو میں منتقل کرتے ہوئے جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور ترجمہ سمجھنے یا سمجھانے کے لیے اردو کے جن الفاظ کا استعمال ناگزیر ہے، ان کا استعمال بھی کیا جائے، حروف کا ترجمہ بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، محاورہ اور زبان کا نظم بھی قائم رہے، اور پڑھنے والے کے لیے بھی سمجھنے میں چنداں دشواری نہ ہو۔

اس تیسری قسم کے ترجمے کی ایک مثال خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”فتح الرحمن“ بھی ہے اور اردو میں یہ مثال حضرت مولانا فتح محمد صاحب جالندھری اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہم کے تراجم ہیں۔ ان کو ذرا غور کر کے سمجھا جائے تو ترجمے کا شغف رکھنے والے حضرات کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ اگرچہ یہ تراجم آزادی سے، عام فہم کیے گئے ہیں لیکن کہیں بھی حدود سے تجاوز یا بے راہ روی نہیں ہے۔

ہر مکتبہ فکر کے علماء اب بھی اس طرح کے ترجمے کے کام میں مصروف ہیں اور کوئی برس جاتا ہے کہ نیا ترجمہ نہیں آتا اور بعض حضرات نے تو اس کام کو اتنا سہل جانا ہے کہ عربی زبان کے بنیادی قواعد تک نہیں جانتے، لیکن ترجمہ و تفسیر قرآن میں بے کار عمر کھپا رہے ہیں۔ گمراہی پھیلنے کا یہ بھی ایک سبب اور بہت بڑا سبب ہے اور اس سبب کے تہہ میں بھی ایک بات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے نیازی، خوف خدا کا نہ ہونا، اور تقویٰ کی راہ سے ہٹ چکی ہوئی زندگی۔

ان لوگوں کے برعکس کچھ مخلصین اور متقی حضرات اس کام کا پیرا ابھی اٹھائے ہوئے ہیں کہ قرآن فہمی کو عام کیا جائے۔ لوگوں کو شرک و بدعت سے بیزاری اور کتاب و سنت کی راہ کو اپنانے کا سبق دیا جائے ان حضرات کی ان مبارک مساعی کی بنیاد تقویٰ اور تعلق مع اللہ ہے۔ انہی مخلصین کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی غرض سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ:

(1) عربی زبان میں کبھی ایک کام کا تعلق اس کام کے کرنے والے سے جوڑا جاتا ہے۔ اور دوسرے کام کا تعلق دوسرے کام کرنے والے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اردو میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص کہتا ہے ”میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا“ اب اس ایک شخص نے دو کام کیے۔ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دو چیزوں یعنی کھانا اور پانی، کے لیے دو فعل لایا ”کھایا اور پیا“ کھانا کے ساتھ ”کھانے“ کا فعل اور پانی کے ساتھ ”پینے“ کا فعل۔ اب اگر وہ یہ جملہ ایسے کہتا ”میں نے کھانا کھایا اور پانی“ تو زبان جاننے والے اساتذہ اسے بتاتے کہ یہ جملہ نامکمل ہے یوں کہیے ”میں نے کھانا کھایا اور پانی پیا“

عربی زبان میں ایسے نہیں ہے بلکہ وہاں پر فعل تو کبھی ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے اور اس ایک فعل کے ساتھ دو چیزیں متعلق کر دی جاتی ہیں۔

اب یہ پڑھنے یا سننے والے کی ذہانت ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھے۔ پہلی چیز کے ساتھ پہلے فعل کا ذکر بالکل واضح ملے گا لیکن دوسری چیز کے ساتھ دوسرے فعل کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب یہ پڑھنے یا سننے والے کی ذہانت ہے کہ وہ دوسری چیز کے ساتھ، اس سے متعلقہ فعل کو بھی تلاش کرے، کہ یہاں پر کون سا فعل لانا مناسب رہے گا۔

مثلاً لغت کے امام اور مشہور عرب شاعر فرما یہ کہتے ہیں:

عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَمَاءً بَارِدًا حَتَّى شَبَّتْ هَمَالَةً عَيْنَاهَا

میں نے اونٹنی کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی، یہاں تک کہ سیرابی کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔
اب اس شعر کے پہلے مصرعے کے معانی پر غور کیجیے تو اس میں ”کھلانا“ ایک فعل ذکر کیا گیا اور اس کے بعد چیزیں دو ہیں یعنی

① گھاس

② ٹھنڈا پانی

اب کھلایا تو صرف چارہ ہی جاتا ہے، پانی کو تو کوئی نہیں کھلاتا، پانی تو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اگرچہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ میں نے اُس اونٹنی کو چارہ کھلایا اور ٹھنڈا پانی، لیکن ہم اس ”ٹھنڈے پانی“ سے پہلے ایک اور فعل ”پلانے“ کا اضافہ کریں گے تاکہ مصرع مزید نکھر جائے اور پھر یہ مصرع یوں پڑھا جائے گا کہ:

”عَلَفْتُهَا تَبْنًا وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا“ میں نے کھلایا اس اونٹنی کو چارہ اور پلایا اُسے ٹھنڈا پانی

اہل علم جب اس بحث کو اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ مفعول معہ کی بحث میں عموماً ایک

فعل کے ساتھ ایک معمول کا تعلق ہوتا ہے اور دوسرے فعل کے ساتھ دوسرے معمول کا لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل کے ساتھ دو معمول ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ فعل پہلے معمول کے ساتھ تو درست ہوتا ہے لیکن دوسرے معمول کے لیے دوسرا فعل تلاش کرنا پڑتا ہے تاکہ ظاہر بین کی نظر دھوکہ نہ کھائے۔

اس قاعدے کی تشریح کے لیے ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے۔
چوتھی صدی ہجری کے مشہور شاعر احمد بن حسین ابوالطیب الممتحنی (پیدائش ۳۰۳ھ) نے عید الاضحیٰ ۳۲۲ھ کے موقع پر اپنے ممدوح سیف الدولہ کو عید کی مبارک باد پیش کرتے ہوئے ایک قصیدہ کہا اور اسی قصیدے میں ایک مقام پر کہتا ہے:

ذَاتِ فَرْعٍ كَأَنَّمَا ضَرَبَ الْعَنْبَرُ فِيهِ بِمَاءٍ وَرَدٍ وَعُودٌ
وہ محبوبہ جس کے سر کے بالوں کی خوشبو ایسی مسحور کن کہ گویا عنبر کو عرق گلاب اور عود کے پانی میں گھول کر اس مرکب خوشبو کو اس کے بالوں میں رچایا گیا ہو۔

اب اس شعر میں عنبر کو گھولا گیا ہے ایک تو گلاب کے پانی میں (یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے) اور دوسرے عود کے پانی میں تو عود کی لکڑی کے پانی میں نہ خوشبو ہوتی ہے اور نہ ہی یہ لکڑی اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے بلکہ عود کو تو جلا کر دھونی دی جاتی ہے۔

اس لیے اس شعر کے دوسرے مصرع میں ایک فعل (دخن) اپنے پاس سے بڑھا کہ اس شعر کو سمجھنے کے لیے گویا کہ اسے یوں پڑھا جائے گا۔

ذَاتِ فَرْعٍ كَأَنَّمَا ضَرَبَ الْعَنْبَرُ فِيهِ بِمَاءٍ وَرَدٍ وَدُخْنِ عُودٍ
وہ محبوبہ جس کے سر کے بالوں کی خوشبو ایسی مسحور کن کہ گویا عنبر کو گلاب میں گھول کر اس کے سر میں رچایا گیا ہے اور عود کی دھونی دی گئی ہے۔^۱

۱۔ دیوان الممتحنی، قافیۃ الدال، کم قلیل کما قتلت شہید۔

۲۔ شرح دیوان الممتحنی، عبدالرحمن البرقوتی، قافیۃ الدال، ج: ۱، ص: ۳۴۷۔

عربی ادب میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ فعل ایک اور اس کے مفعول معہ دو اور پھر اس کے دوسرے مفعول معہ کے لیے ایک اور فعل تلاش کیا جائے گا۔^۱

قرآن کریم کی متعدد آیات کو سمجھنے کے لیے یہ اصول بہت کارآمد ہے اور قرآن حکیم کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر مترجم کے پیش نظر یہ اصول نہیں رہا تو پھر فصیح ترجمہ نہیں کیا جاسکے گا بلکہ ایسی آیات بھی مل جائیں گی جہاں اس اصول کو جانے بغیر نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کی وہ آیت سمجھ ہی میں نہیں آسکتی بلکہ اُن مقامات پر یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی انسان بجائے ہدایت حاصل کرنے کے اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلک سے ہٹ کر اہل بدعت ہی میں شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے قدیم مفسرین اور مترجمین جابجا اس قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر موجودہ دور تک عربی تفاسیر اور اردو زبان میں بعض اہل علم کی تفاسیر میں اس قاعدے کا تذکرہ ملے گا۔

اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے اگر اس اصول کو نہیں جانتے تو پھر انہیں اس وادی میں اترنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے مبادا کہ قرب خداوندی کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں۔

بعض غیر مسلم معترضین نے قرآن حکیم کی بعض آیات کے غیر مربوط ہونے کا جو الزام عائد کیا ہے وہ درحقیقت عربی زبان کے اس قاعدے سے ہی ناواقفیت کا نتیجہ ہے اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ اس اصول کو خود بھی سمجھیں اور پھر جب ترجمہ یا تفسیر قرآن حکیم تحریر فرمائیں یا اپنے شاگردوں کو پڑھائیں یا عوام میں تفسیر بیان کریں تو اس اصول اور قاعدے کو ضرور واضح کرتے رہیں۔

۱۔ اہل علم کو چاہیے کہ اس بحث کو مزید سمجھنے کے لیے علم نحو کی انتہات کا مطالعہ کریں مثلاً (۱) شرح الرضی علی

الکافیۃ، احکام المفعول معہ، ج: ۱، ص: ۵۱۷۔ (۲) النحو الوافی، المسأله: ۸۰، المفعول معہ، ج: ۲،

ص: ۲۸۲ (۳) المقتضب للمبرد، المحازات وحروفها، ج: ۲، ص: ۵۰۔ (۴) شرح ابن عقیل المفعول

معہ، ج: ۱، ص: ۴۶۴۔

اب ذیل میں اس اصول اور قاعدے کا استعمال، آیات قرآنی میں ملاحظہ ہو۔

(1) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اور مال میں ان لوگوں کا حق بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے قبل ہی مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ایمان کے ساتھ۔ (پ: ۲۸، س: الحشر، آیت: ۹)

اس آیت کریمہ میں ”فعل“ صرف ایک استعمال کیا گیا ہے یعنی ”تَبَوَّءُوا“۔ اور اس فعل کی اصل، لفظ ”الْبَوَّاءُ“ ہے۔ ”الْبَوَّاءُ“ کے اصل معنی (۱) کسی چیز کی طرف رجوع کرنا (۲) دو چیزوں کا آپس میں برابر اور موافق ہونا، کے آتے ہیں محاورہ ہے۔

بَوَّاءُ الرُّمَحِ میں نے مناسب جگہ پر نیزہ مارا
یعنی ایک تو دشمن کو نیزہ مارنا مطلوب تھا اس لیے اس دشمن کی طرف رجوع کیا اور پھر نیزہ جس مقام پر مارنا چاہیے تھا، وہی مقام زخمی ہوا تو محاورے میں حسب حال ”بَوَّاءُ“ کا لفظ استعمال کیا گیا۔
حضرت ابو جندل عبید بن حصین نے اونٹوں کے چرواہے کی تعریف میں کہا ہے۔

لَهَا أَمْرُهَا حَتَّىٰ إِذَا مَا تَبَوَّاتِ بِأَحْفَافِهَا مَأْوَىٰ تَبَوَّاءُ مُضْجَعِهَا
چرواہا اونٹ چرنے کے لیے کھول دیتا ہے اور پھر جب وہ چرنے کی مطلوبہ اور ہموار جگہ پالیتے ہیں تو یہ اپنے ٹھکانے پر آ کر اطمینان سے سو جاتا ہے۔

الْبَاءُ لفظ اشارے اور کنایے میں جنسی تعلقات لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی دونوں فریق ایک دوسرے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دونوں کا آپس میں توافق ہو جاتا ہے۔

انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا کسی اور کے لیے گھر بنائے تو سب سے پہلے زمین تلاش کرتا ہے اور پھر اس زمین کو جھاڑ جھنکار سے صاف اور ہموار کرتا ہے تو اس تمام محنت اور کاوش کے لیے عرب یہ بولتے ہیں۔

بوات له مكاناً^۱ میں نے اس کے لیے زمین کو تلاش کر کے ہموار اور درست کیا۔^۲

تو سورۃ حشر کی متذکرہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انصار نے ان مہاجرین رضی اللہ عنہم کی ہجرت سے قبل ہی اپنے لیے گھر بنا رکھے ہیں تو ”تبوا“ فعل کا تعلق تو ”الدار“ (گھر) سے ہوا لفظ ایمان سے نہیں ہوا پھر اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس لیے اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے ”ایمان“ کے لیے کوئی مناسب فعل لانا پڑے گا، تب جا کر ترجمہ بہت مناسب اور واضح ہوگا۔ اس مقصد کے لیے جب بلاغت قرآنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں پر یہ قاعدہ استعمال کرنا پڑے گا۔

”علفتها تبنوا ماء باردا“

ابن الشرحی نے اپنی ”امالی“ میں اس قاعدے کا استعمال کرتے ہوئے ”ایمان“ سے قبل ایک اور فعل کا اضافہ کیا ہے اور ان کے نزدیک اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح یوں ہوگی۔^۳

والذين تبؤوا الدار وأحبوا الإيمان. اور اس مال میں ان لوگوں کا حق بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے قبل ہی مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں سکونت پذیر ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان کی محبت رچ بس گئی ہے۔

۱۔ أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان بخلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء وبوات الرمح هيأت له مكاناً ثم قصدت الطعن به. (المفردات، للراغب الأصفهاني، مادة، (ب و ء) ص: ٦٩)، بوا: الباء والواو والهمزة أصلان: أحدهما الرجوع إلي الشيء، والآخر تساوي الشيئين. (معجم مقاييس اللغة، مادة، (ب و ء) ص: ١٥٧).

۲۔ علفتها تبنوا ماء باردا وسقيتها وقد قيل في قول الله سبحانه ﴿والذين تبؤوا الدار والإيمان﴾ .....

اب غور کیجیے تو ”أحبوا“ (فعل، محبت کرتے ہیں) کا اضافہ کر کے ہی ترجمہ واضح ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں ایک مزید فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اس سے انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدح بھی واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے ان کی محبت اور ایمان کے ان قلوب میں رچ بس جانے کو سراہا ہے۔

بعض اہل لغت نے اس آیت کریمہ میں لفظ ایمان سے پہلے ”أخلصوا“ کے فعل کو ذکر کیا ہے تو پھر اس صورت میں یہاں پر ترجمہ اور تشریح یہ بنے گی۔

والذین تبوؤا الدار وأخلصوا الايمان. اس مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے، جو ان مہاجرین کی آمد سے قبل ہی مدینہ منورہ میں اپنے گھروں میں سکونت پذیر ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا ہے۔

اب یہ ترجمہ بھی واضح ہو گیا اور یہاں پر بھی ایک مزید فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کے خالص ہونے کی گواہی (جو خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے) بھی قارئین کے علم میں آگئی اور بلاشبہ یہ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی منقبت ہے۔

اس موقع پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اور ان کا اخلاص قرآن کریم کی دیگر آیات اور احادیث صحیحہ سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ اور اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے محض لغت کے بل بوتے پر ثابت کیا جائے، البتہ ضمنی طور پر جو فوائد لغوی قواعد سے حاصل ہو

..... ان المعنى وأحبوا الايمان أمالي ابن الشجري من شعر كتاب سيبويه قول خنز بن لوزان

السندوسي، المجلس الخامس والسبعون، ج: ٣، ص: ٨٣.

١. الكلام من باب: علفتها تبناً وماءً بارداً. أي تبوؤا الدار وأخلصوا الايمان. الحدول في الاعراب القرآن

لمحمود صافي، سورة: الحشر، ج: ١٤، ص: ٢٠١.

رہے ہیں اُن کا بیان بھی ضروری ہے۔

بعض حضرات نے کسی بھی فعل کے بجائے اس آیت کریمہ میں آنے والے اسم ”الدار“ ہی کو کمر مان کر ”الایمان“ سے قبل ”الدار“ کا اضافہ تسلیم کیا ہے اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تشریح یوں کی ہے کہ:

والذین تبوءوا دار الهجرة ودار الایمان۔ جو حضرات ان مہاجرین کی آمد سے قبل ہی اس

ہجرت کے مقام (مدینہ منورہ) اور اس ایمان کی

جگہ میں سکونت پذیر ہیں۔^۱

اگر قرآن حکیم کی یہ بلاغت مان لی جائے تو پھر ایک نیا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بجائے مدینہ منورہ کی حرمت و عظمت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو ہجرت کا ٹھکانہ اور ایمان کی جگہ قرار دیا ہے۔

(2) اس قانون (علفتھا تبناً و ماء اباردا) کی دوسری مثال بھی ملاحظہ ہو۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دوست، دوستوں کی مدد کب کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جب کسی شخص کو مصیبت پیش آتی ہے یا وہ دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھا رہا ہوتا ہے یا مصائب اور تکالیف میں گھر جاتا ہے تو دوست غیروں کے مقابلے میں اپنے اس دوست کی مدد کرتے ہیں۔

کیا قیامت میں بھی ایسی صورت حال پیش آئے گی؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلاشبہ وہ دن تکالیف و مصائب سے بھرپور ہوگا لیکن وہاں کسی شخص کا کسی سے نہ تو کوئی مقابلہ ہو رہا ہوگا اور نہ ہی انسانوں کی آپس میں کوئی جنگ ہوگی کہ کوئی اور کسی کی مدد کرے بلکہ وہاں تو سب لوگ کسی کی مدد کے محتاج اور منتظر نہیں ہوں گے، احتیاج ہوگا تو فقط رحمت باری تعالیٰ کا اور نظر ہوگی تو محض اس وحدہ لا شریک کے کرم پر۔

۱۔ والایمان بالنصب عطفاً علی (الدار) ایضاً، والبرہان فی اعراب آیات القرآن، ص: الحشر الآية

غیروں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ باریک فرق ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ قیامت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے کسی کے مقابلے میں محتاج نہیں ہوں گے بلکہ اس کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ کو پڑھیے۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.
(پ: ۲۴، س: المؤمن، آیت: ۵۱)

یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور اُن لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اس دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے (گواہی دینے کے لیے) کھڑے ہوں گے۔

اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ مصائب اور تکالیف میں مدد کرنا اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن قیامت میں کس چیز کے مقابلے میں مدد کی جائے گی؟ وہاں تو رحمت کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کا نقطہ نظریہ تھا کہ قرآن حکیم میں اس مقام پر نصرت کا تعلق حیاتِ دنیوی سے ہے اور حیاتِ اُخروی یا قیامت کے متعلق ایک اور فعل تجویز کیا جائے گا تاکہ اس آیت کریمہ کا زیادہ مناسب ترجمہ اور تشریح ہو جائے۔ چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے:

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَنَرْحَمُهُمْ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.
یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور اُن لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں، اس دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس دن ان پر رحم کریں گے، جب گواہی دینے والے (گواہی دینے کے لیے) کھڑے ہوں گے۔

یہ اُن اساتذہ کا موقف تھا جن کی قرآن فہمی مسلم تھی۔ رحمہم اللہ۔ اگرچہ عام طور پر مفسرین نے اس نصرت یا مدد کو دونوں جہاں کے لیے عام مانا ہے۔ دنیا میں تکالیف، مصائب اور دشمنوں کے مقابلے میں اور قیامت میں اس دن کے شدائد سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔

(۳) اس قانون کی تیسری مثال ملاحظہ ہو۔ قیامت میں جب اہل جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہر گروہ اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے گا تو اہل جہنم، اہل جنت سے ایک درخواست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنِ
 أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ.
 اور جہنم والے، جنت والوں سے کہیں گے کہ بہا دو ہم
 پر تھوڑا سا پانی یا پھر وہ رزق (کھانا، پھل، وغیرہ) جو
 (پ: ۸، س: الاعراف، آیت: ۵۰) اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔

آیت کریمہ میں لفظ استعمال ہوا ہے ”افیضوا“ اور اس لفظ کا اصل مادہ (ف-ی-ض، فیض) ہے اور اس کے اصل معنی ”کسی چیز (پانی، بارش یا مال وغیرہ) کی کثیر مقدار کا، سہولت سے اور نمایاں ہو کر بہہ جانا“ کے آتے ہیں مثلاً پانی کی بہت زیادہ مقدار سہولت نمایاں ہو کر بہہ پڑے یا کہیں سے چشمہ پھوٹ کر اچھلے اور بہہ پڑے یا پھر آنسو مسلسل بہنے لگیں تو ان مواقع پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔^۱
 ”أَفَاضَ إِنَاءَهُ“ کے معنی یہ ہیں کہ برتن پانی سے اتنا لبالب بھر گیا ہو کہ پانی اس کے کناروں سے نیچے گرنے لگا۔ سخی آدمی کو فیاض اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کثرت سے مال ہوتا ہے اور پھر وہ اسے روک نہیں رکھ سکتا بلکہ امور خیر میں پانی کی طرح بہا جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب ﷺ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو طلحہ الفیاض اس لیے فرمایا تھا کہ وہ اپنا مال نیکی کے کاموں میں نہایت کثرت سے خرچ کرتے تھے۔^۲

۱۔ فیض: الفاء والياء والضاد أصل صحيح واحد يدل علي جريان الشيء بسهولة ثم يقاس عليه. من ذلك فاض الماء يفيض، أفاض إناءه، إذا ملأه حتي فاض، وأفاض دموعه؛ (معجم المقاييس في اللغة، مادة (ف، ض، ي)، ص: ۸۳۲).

۲۔ فیض: فاض الماء والدمع ونحوهما يفيض فيضاً وفيوضاً وفيوضاً و فيضاناً وفيوضه أي كثر حتي سال علي ضفة الوادي. وفاضت عينه تفيض فيضاً إذا سالت و رجل فياض أي وهاب .....

اہل جہنم جس بات کی درخواست کریں گے وہ پانی کا بہانا ہے اور یہ لفظ (بہانا) کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ”کھانے“ کے لیے عربی میں ”إلقاء“ اور اردو میں، عطا کرنا، نوش کرنا، دینا، یا جانوروں کے سامنے کھانا ڈالنا کے محاورات استعمال ہوتے ہیں۔

سوا آیت کریمہ میں ترجمے کے اعتبار سے بہانے (افیضوا) کا لفظ ”پانی“ کے لیے تو استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن ”کھانے“ کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا۔ ”کھانا بہانا“ یہ محاورہ نہ اردو میں ہے اور نہ عربی میں اس لیے پھر یہاں وہی قاعدہ استعمال کرنا پڑے گا۔

”علفتها تبناً وماءً بارداً“۔

اور ”رزق“ ”کھانے“ کے لیے کوئی اور فعل تلاش کریں گے۔

زختری لکھتا ہے کہ کھانے کے لیے ”إلقاء“ ”ڈالنے“ کا فعل اختیار کرنا پڑے گا۔^۱

سوا اس آیت کریمہ کا زیادہ بہتر اور سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ گویا اہل جہنم نے اہل جنت سے یہ درخواست کی:

ان افیضوا علينا من الماء او ألقوا علينا مما
رزقكم الله۔
تمہیں دیا ہے ہماری طرف ڈال دو یا پھینک دو۔^۲

علامہ مینیٹا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ”غرائب القرآن ورغائب الفرقان“ میں بھی یہی بات لکھی ہے۔^۳

..... جواد۔ لسان العرب، مادة (ف، ض، ی)، ج: ۱۰، ص: ۴۰۷۔

۱۔ ﴿او مما رزقكم الله﴾ من غیرہ من الأشربة لد خوله في حكم الإفاضة، ويجوز أن يراد ألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة۔ كقوله: علفتها تبناً وماءً بارداً۔ تفسیر الکشاف، ج: ۲، ص: ۱۰۸۔
۲۔ جنت چونکہ اوپر ہوگی اور جہنم نیچے اس لیے اوپر سے کھانا پھینکا جاسکے گا یا پھر ڈالا جاسکے گا۔ یہی ترجمے زیادہ مناسب بنتے ہیں اس لیے ترجمے میں یہی محاورات اختیار کیے گئے ہیں۔

۳۔ والمراد: وألقوا علينا من الطعام والفاكهة كقوله علفتها تبناً وماءً بارداً، ج: ۳، ص: ۲۴۱۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہاں پر فعل ”الْقُوا“ (ڈالو، پھینک دو) کی بجائے ”أَطْعَمُونَا“ (ہمیں کھلاؤ) آنا چاہیے۔ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو پھر بات یوں بنے گی کہ اہل جہنم نے کہا:

ان افيضوا علينا من الماء أو أطعمونا مما رزقكم الله. کہ کچھ پانی ہم پر بہا دو اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کھانا دیا، اس میں سے کچھ ہمیں کھلا دو۔

متذکرہ بالا دونوں صورتوں میں سے، صورت کوئی بھی لے لی جائے، ہوگی وہ اسی قاعدے کے مطابق علفتها تبناً وماءً اباردا۔

(4) اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اور وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو آرام کی چیز اور دن کو دوبارہ اُٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بتایا ہے۔ (پ: ۱۹، آیت: ۴۷)۔

ایک تو یہ بتایا گیا کہ رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور تاریکی میں بہت سی اشیاء چھپ جاتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ نیند سراپا تازگی کا باعث ہے کہ لوگ جب نیند پوری کر کے اُٹھتے ہیں تو بالعموم بہت تازہ دم اور مستعد ہوتے ہیں۔ اور تیسرے، دن کا بتایا گیا ہے کہ اس میں گویا کہ دوبارہ زندگی مل جاتی ہے اور نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ رات کا تعلق سکون کے ساتھ اور دن کا تعلق حرکت کے ساتھ، بتایا گیا ہے۔

لے وافيضوا فعل أمر والواو فاعل، وعلينا جار ومجرور متعلقان بأفيضوا، ومن الماء جار ومجرور متعلقان: بأفيضوا أيضا، لأن معنى الافاضة هنا متضمن معنى الالتقاء، وأو حرف عطف، ومما جار ومجرور متعلقان بمحذوف معطوف معطوف من الماء، ولا بد من تقدير فعل، أي: وأطعمونا، علي حد قولهم: (علفتها تبناً وماءً بارداً) اعراب القرآن للدرويش، سورة الاعراف، ج: ۳، ص: ۶۲۔

ع بالعموم اس لیے کہا گیا کہ بعض افراد کے ساتھ ان شہروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو شہر کسی ساحل سمندر کے کنارے ہوتے ہیں کہ جب ان میں رات کو سو کر صبح اُٹھتے ہیں تو تازگی اور فرحت کا احساس نہیں پاتے۔

اب ایک دوسری آیت کریمہ پر غور فرمائیے:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِيلِ وَالنَّهَارِ. (پ: ۷، س: الانعام، آیت: ۱۳).
اور اسی کی ہے سب (مخلوق) جو بھی رات کو ٹھہر جاتی ہے اور دن کو۔

اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاشبہ سب مخلوق جو رات کو آرام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن یہ جو فرمایا ہے ”دن کو“ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مخلوق بالعموم دن کو ساکن ہونے کی بجائے متحرک ہوتی ہے۔ سکون رات کو ملتا ہے اور حرکت دن کو ہوتی ہے اس لیے ”دن کو“ سے مراد کیا ہوگی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ میں سے بعض حضرات نے اس مقام پر اسی قانون کا استعمال کیا ہے۔

علفتها تبناً وماء أباردا میں نے اُسے چارا کھلایا اور ٹھنڈا پانی۔
اور اس قاعدے اور قانون کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو زیادہ صحیح طور پر سمجھنے اور زیادہ صحیح ترجمہ کرنے کے لیے، اس میں آنے والے لفظ ”النهار“ سے پہلے ایک فعل کا اضافہ کرنا پڑے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں:

وله ما سكن في الليل وما تحرك في النهار. اور اسی کی ہے سب مخلوق جو رات کو ٹھہر جاتی ہے اور دن کو حرکت کرتی ہے۔

علامہ سمین حلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الدر المنصون میں بعض اہل علم کا یہ قول تحریر فرماتے ہیں کہ:

فمنهم من قال: لا بد من محذوف لفهم المعني، وقدّر ذلك المحذوف معطوفاً فقال: تقديره: وله ما سكن وما تحرك. اس آیت کریمہ کے معانی سمجھنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر ایک فعل غائب ہے، جس کا ہونا ضروری ہے اور جب اس فعل کو لائیں گے تو اس طرح سے کہا جائے گا کہ اسی (اللہ تعالیٰ) کی ہے ساری مخلوق جو کہ (رات

کو) سکون پذیر ہوتی ہے اور (دن کو) متحرک ہوتی ہے۔

علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر ”البحر المحیط“ میں اسی آیت کے ضمن میں اس رائے کا ذکر کیا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا قرینہ

①

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا حضرت رسالت مآب ﷺ کا ادب اور احترام سکھایا ہے۔ یہ تلقین کی ہے کہ انہیں عام انسانوں پر قیاس نہ کیا جائے، اُن کے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم نہ دیا جائے، اُن کا نام لے کر چلا یا نہ جائے اور اُن کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے۔
حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تو اتنی احتیاط برتنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس طرح اُن کی حیات طیبہ میں اُن

الفت میں ”قرینہ“ قربت، باہمی تعلق، ڈھنگ، علامت اور طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے علامہ اقبال مرحوم اپنے مجموعہ کلام ”بانگ درا“ کے حصہ غزلیات غزل (9) میں فرماتے ہیں۔

خوش اے دل بھری محفل میں چلنا نہیں اچھا

ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں

مراد یہ ہے کہ محبت میں جفا اور بے تابلی کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور برسر محفل چلانے کی نوبت آجائے کیونکہ چلنا آداب محبت کے منافی ہے۔ محبت کے آداب میں، پہلا ادب یہ ہے کہ مبروضہ ہونا چاہیے۔ سو یہاں پر عنوان ”قرینہ“ ادب کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اسے علامہ مرحوم.....

کی مجلس میں آواز بلند کرنا ممنوع تھا ایسے ہی اب بھی یہی حکم اُن کے روضہ مطہرہ کا ہے، کہ وہاں بھی آواز بلند کرنا جائز نہیں فتویٰ اور مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ان کی حیاتِ طیبہ میں اُن کا ادب اور احترام ضروری ہے، اب بھی ویسے ہی اُن کا ادب اور احترام لازم ہے۔

اُن کی زندگی میں اُن کی مجلس اور اُن کی گفتگو لائقِ تکریم تھی اور اب اُن کی قبر اطہر اور اُن کی احادیثِ طیبہ لائقِ تعظیم ہیں۔

اس کائنات کے ہر ذی شعور فرد کو اُن کا ادب سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
(پ: ۲۶، س: الحجر، آیت: ۲)

اے ایمان والو! تم اپنی آوازوں کو حضرت رسالت
مآب ﷺ کی آواز سے اونچا نہ کرو اور جب تم ان
سے بات کرو تو ایسے زور سے مت بولو جیسے کہ تم ایک
دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو کہ کہیں
تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ

چلے۔

آگے چل کر مزید ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
(پ: ۲۶، س: الحجر، آیت: ۴)

جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں
ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

بظاہر یہ حکم مسلمانوں کو دیا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھیں لیکن درحقیقت یہ حکم ہر فرد کے لیے ہے، خواہ وہ
مسلم ہو کہ غیر مسلم، کیونکہ جن غیر مسلموں نے حضرت رسالت مآب ﷺ کا ادب و احترام کیا یقیناً وہ

..... کے اسی شعر سے مستعار لیا گیا مزید تفصیلات و حوالہ جات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ① اردو لغت، قرینہ، ج: ۴،

ص: ۲۳۶، مطبوعہ اردو لغت بورڈ کراچی۔ ② کلیات اقبال، ص: ۱۸۰۔

اُن غیر مسلموں کے برابر نہیں تھے، جنہوں نے آپ کی بے ادبی کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں نہیں۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ادب و احترام اسلام کی فروعات میں سے ہے اور غیر مسلم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کی فروعات پر بھی عمل کرے بلکہ اس کے لیے تو پہلے یہ ضروری ہے کہ اصول اسلام توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو قبول کرے تو ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کا ادب ایمان ہی کا ایک حصہ اور اس کی بنیاد ہے، جب اُس نے رسالت کا اقرار کیا تو وہ اقرار ادب و احترام کے ساتھ ہی قائم ہوا تھا اور اگر ادب جاتا رہا تو وہ اقرار بھی خود بخود رخصت ہو گیا۔ آیت کریمہ کا آغاز جو اہل ایمان کے تذکرے سے ہوا تو اس کی وجہ وہ حالات تھے جن میں یہ وحی نازل ہوئی۔

حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ:

(1) ۹ھ میں بنو تمیم کا ایک قافلہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کسی شخص کو ہمارا امیر مقرر فرمادیں قبل اس کے کہ آپ کسی کا انتخاب فرماتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے متعلق رائے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے شخص کے متعلق رائے دی کہ اسے امیر مقرر فرمادیں۔ اس مشورے اور بحث میں ان حضرات کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمادی۔ گویا کہ دونوں حضرات پر عتاب فرمایا گیا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کرنا مناسب نہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں بلند آواز سے بولنے پر یہ دونوں حضرات کیا گنہگار ہو گئے تھے؟ جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بتقاضائے بشریت کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کے بارے میں ایک تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ان حضرات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فیصلے کے طور پر ارشاد فرمادیا ہے کہ:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِقَاءِ
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ.

(پ: ۱۰، س: الانفال، آیت: ۷۴)
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی
ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا ہے، پھر وہ لوگ
جنہوں نے انہیں (مدینہ طیبہ میں) آباد کیا ہے اور ان کی
مدد کی ہے۔ یہ سب (دونوں گروہ، مہاجرین اور انصار
رضی اللہ عنہم) بچنے اور کھرے مومن ہیں۔ ان سب کے
لیے غلطیوں سے بخشش اور عزت کے ساتھ رزق ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.
(پ: ۳۰، س: البینۃ، آیت: ۸)
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ سے خوش
ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غلطیوں کو بخش دیا ہے۔ اس لیے اب
کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی کسی لغزش پر اعتراض کرے۔ وہ ایسی پاک جماعت تھی جسے اللہ
تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب ﷺ کی صحبت کے لیے چن لیا تھا اور قیامت تک آنے والی تمام
امتوں اور افراد کی ہدایت اُن کی اتباع سے وابستہ کر دی تھی۔

دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب ﷺ کو قرآن کریم میں دو مرتبہ یہ حکم
دیا کہ جب آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اُن کے لیے اللہ تعالیٰ
سے بخشش کی درخواست کیا کیجیے۔ لغزش تو ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور ان کے لیے استغفار کریں
حضرت رسالت مآب ﷺ کیا ٹھکانہ ہے ان حضرات کی عظمت و قرب خداوندی کا۔ سورۃ آل عمران
میں ارشاد ہوا:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.
(پ: ۴، آیت: ۱۵۹)
سو آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور اُن کی بخشش کی دعا
مانگیے۔

سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ارشاد ہوا:

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور آپ اپنی لغزشوں کی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی غلطیوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ (پ: ۲۶، آیت: ۱۹)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی غلطیوں کی معافی کی درخواست حضرت رسالت مآب ﷺ پیش کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر ان حضرات سے درگزر فرماتا رہتا تھا تو جب اصل صورت حال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو اور ان کی غلطیوں پر گرفت کے بجائے درگزر فرما چکا ہو، تو اب کسی کا کیا حق باقی رہ جاتا ہے کہ ان حضرات مقررین بارگاہ پر خطا کا رہنے کا فتویٰ لگائے۔

تیسری اصولی بات یہ ہے کہ جب یہ آوازیں بلند کرنے کا واقعہ ۹ھ میں پیش آیا تو آیات تو اس وقت نازل ہوئیں۔ اب اس حکم کے نزول کے بعد ایسی کوئی بات پیش آتی تو اس حرکت کے مرتکب گنہگار قرار پاتے۔ جب کوئی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تو پھر اس کی خلاف ورزی کیسی اور قانون کے توڑنے کا جرم کیسا؟ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پینے والے گنہگار تھوڑا ہی تھے۔ گناہ کا ارتکاب تو اس وقت مانا جائے گا جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔

آوازوں کے بلند نہ کرنے کے حکم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس قرآنی حکم کی ایسی اطاعت کی اور اپنی آواز کو حضرت رسالت مآب ﷺ کے سامنے اتنا پست کر دیا کہ جیسے کسی سے سرگوشی کرنے میں آواز کو دھیمار کھا جاتا ہے اور حتیٰ کہ خود بنفس نفیس عرض کیا:

یا رسول اللہ، واللہ لا اکلمک إلا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کی قسم آئندہ میں تو آپ سے

کأخى السرار۔ ایسے بات عرض کیا کروں گا جیسے کہ چھوٹا بھائی

راز داری سے کوئی بات کیا کرتا ہے۔

اور حضرت عمرؓ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم فرماتے تھے:

فما كان عمر يسمع رسول الله ﷺ عمرضى الله عنه اتنى آهسته آواز میں کوئی بات عرض

بعدهذه الآية حتى يستفهمه۔ کرتے تھے کہ بعض مرتبہ حضرت رسالت مآب

ﷺ دریافت فرماتے تھے کہ کیا بات کہی گئی ہے؟

یہ حکم تو ۹ھ میں نازل ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے سے ہی یہ حالت تھی کہ گویا ہمیشہ سے حضرت

رسالت مآب ﷺ کا ادب اور احترام ان کی فطرت میں سمو دیا گیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے دن بس ایک

مرتبہ اس معاہدے پر حضرت رسالت مآب ﷺ سے باندازِ ناز کچھ عرض کرنے کی نوبت آ گئی تھی لیکن

انہیں تمام عمر اس بات کا طال رہا کہ حدیبیہ کے دن بھی آخر کیوں کر یہ جسارت ہو گئی فرماتے تھے:

ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق میں نے اس حدیبیہ کے دن کی جرأت کے کفارے

من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي میں روزے رکھے ہیں، صدقہ کرتا ہوں، نفواقل ادا

الذي تكلمته يومئذ حتى رجوت أن کرتا رہا ہوں اور غلاموں کو آزاد کیا ہے کیونکہ اس

يكون خيرا۔ دن حضرت رسالت مآب ﷺ سے کچھ نامناسب

انداز سے بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے برابر ڈرتا

۱۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة: الحجر، باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي۔

۲۔ فی رواية أحمد "وفد بني تميم، وكان قدومهم سنة تسع بعد أن أوقع عينة بن حصن بيني العنبر

وهم بطن من بني تميم"۔ ذکر ذلك أبو الحسن المدائني۔ (فتح الباري، کتاب التفسیر، باب لا ترفعوا

أصواتكم فوق صوت النبي، ج: ۸، ص: ۵۹۰)۔

۳۔ البداية والنهاية، غزوة الحديبية، ج: ۴، ص: ۱۶۸۔

رہا ہوں، یہاں تک کہ اب کچھ اطمینان ہے کہ اس

دن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی۔

اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے مجلس نبوی میں آنا چھوڑ دیا، اور اس

اور مغموم ہوئے اور سر جھکا کر اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اُن کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی اور اس

وجہ سے ڈر گئے کہ مبادا اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ آخر کار ایک دن حضرت رسالت مآب ﷺ

نے ان کی غیر موجودگی کے متعلق دریافت فرمایا تو یہ عرض کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں:

”میری آواز حضرت رسالت مآب ﷺ کی آواز سے بلند ہے اس لیے میرے

اعمال برباد ہو گئے ہیں اور میں جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں۔“

۱۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں:

وانما كان الرفع منه طبيعة لما أنه كان في أذنه

صمم وعادة كثير ممن به ذلك رفع الصوت.

(تفسير سورة الحجرات، آيت: ٢، ج: ٢٦،

ص: ٤٠٤)

ایسے ہی قاضی ابوالسعود الحنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریر فرماتے ہیں:

وكان في أذنه وقر

(تفسير أبي السعود، سورة، الحجرات، ج: ٦،

ص: ١١٢)

اور یہی بات امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۵۱۶ھ نے بھی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں سورۃ الحجرات کی تشریح میں تحریر

فرمائی ہے۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ میں اگر یہ ٹھل سماعت تھا، تو کچھ عجیب نہ تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم .....

ارشاد ہوا:

..... کے حالات پر جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس میں ان حضرات و خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے، جو نابینا تھے اور ان کا بھی جنہیں کوئی دوسرا جسمانی عذر مثلاً جذام، گنگ اور انگڑاپن وغیرہ لاحق تھا لیکن تلاش بسیار کے باوجود آج تک کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ایسا نہیں ملا جس میں یہ صراحت ہو کہ وہ بہرے تھے۔

ایک روایت مجمع الزوائد میں ملتی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پوتے سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے پاس سے بنو غفار قبیلے کے ایک بہت نورانی اور خوبصورت بوڑھے بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ گذرے جو یا تو بہرے ہوتے تھے اور یا پھر وہ اونچا سنتے تھے۔

(کتاب الصلاة، باب فی السحاب و علامة المعطر، رقم: ۳۲۹۸، ج: ۲، ص: ۴۰۹)

یہ صحابی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کھل طور پر بہرے تھے یا صرف یہ کہ اونچا سنتے تھے؟ یہ بہرہ پن یا ثقل سماعت کب ہوا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے یا بعد میں اور قبولیت اسلام میں یہ عذر بنا تھا یا نہیں وغیرہ، جب تک ان سوالات کا جواب نہ ملے، یہ روایت مفید طلب نہیں کہ ایسے صحابی رضی اللہ عنہ کی تلاش ہے جو کم سے کم قبول اسلام کے وقت بہرے ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے بہرے شخص کو قبول اسلام کے لیے کیسے دعوت دی تھی۔ اسی طرح کی ایک روایت مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے کہ ایک صاحب نے تجارت کے معاملے میں کوئی مسئلہ دریافت فرمایا تھا لیکن وہ اونچا سنتے تھے اور حضرت رسالت مآب ﷺ نے انہیں مسئلے کا حل ارشاد فرمادیا تھا۔

(ابواب القضاء، باب الحلاۃ والمواۃ، رقم: ۱۵۳۳۸، ج: ۸، ص: ۳۱۲)

لیکن یہ روایت بھی مطلوبہ معیار پر پورا نہیں اترتی اور کنز العمال میں بھی یہی روایت نقل کی گئی ہے اس لیے جتنی بھی تحقیق کی توفیق ملی اس کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بہرہ نہیں تھا کیونکہ اگر کوئی بہرہ ہوتا تو وحی الہی اس تک کیسے پہنچتی؟ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اگر کوئی بہرہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوتا تو کسی نہ کسی روایت میں یہ تذکرہ ضرور ہوتا کہ اُسے اسلام کا پیغام کیسے دیا گیا تھا صرف مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہی یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ.....

”ثابت بن قیس کو بلاؤ اور انہیں یہ خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہیں“۔

..... کو یہ عارضہ لاحق تھا۔ جتنے بھی تذکرہ نگاروں نے ان کا تذکرہ لکھا ہے تقریباً ہر ایک نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ یہ ”جھیر الصوت“ (بلند آواز والے) تھے اور اتنے زبردست مقرر تھے کہ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت رسالت مآب ﷺ کا شاعر کہا جاتا تھا تو انہیں حضرت رسالت مآب ﷺ کا خطیب مانا جاتا تھا مختلف قبائل کے افراد جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے اور اپنے خطباء کا تعارف، اور ان سے کوئی تقریر کرواتے تھے، تو ان سب کے مقابلے میں حضرت رسالت مآب ﷺ حکم دیتے کہ خطیب الانصار ثابت بن قیس تقریر کریں۔ ایک اچھے خطیب اور مقرر کے لیے صرف زبان ہی سہی فیصد عوارض سے پاک نہیں چاہیے بلکہ اس کی قوت سماعت بھی بالکل درست ہونی چاہیے ورنہ وہ صحیح طور پر خطابت کا فریضہ انجام نہیں دے پائے گا۔

اس لیے یہ تو ماننا ہی نہیں جاسکتا کوئی خطیب اور وہ بھی حضرت رسالت مآب ﷺ کا خطیب الانصار بالکلیہ بہرا ہو۔ ہاں اگر ان میں سے کسی درجے میں معمولی سا بہرا پن تھا تو یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ اس مقام پر صاحب روح المعانی کر رہے ہیں لیکن اس کا بھی ثبوت چاہیے۔ جہاں تک ممکن تھا اسماء الرجال کی کتابوں کو کھنگالایا لیکن کسی نے بھی اس عارضے کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جتنے بھی مراجع ہیں، ان تمام مراجع میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ انہیں بہرے پن کا عارضہ لاحق تھا اس لیے اس کا ثبوت ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر انہیں یہ عارضہ لاحق بھی ہوتا تو ہرگز کوئی عیب کی بات نہ تھی مزید تفصیلات کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کی طرف مراجعت کیجیے۔

① معرفة الصحابة رضي الله عنهم لأبي نعيم الأصفهاني، باب الثاء، رقم: ٣٧٦، ج: ١، ص: ٤٢٤.

② معجم الصحابة رضي الله عنهم لأبي الحسن بن قانع البغدادي. محقق خليل ابراهيم قوتلاني،

رقم: ١٣٠، ج: ٣، ص: ٩٤٥.

③ معجم مذکورہ ﴿2﴾ کا دوسرا نسخہ، تحقیق ابو عبد الرحمن صلاح المصراي، باب الثاء، رقم: ١٣٠، ج: ١،

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم ثابت بن قیس کو اپنے درمیان چلتے پھرتے دیکھتے تھے اور ہم جانتے تھے کہ یہ جنتی ہیں۔ پھر جب (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف) جنگ یمامہ ہوئی تو دوران جہاد ایک مقام پر فوج کا پلڑا ہلکا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اس حال میں تشریف لے آئے کہ انہوں نے خوشبو لگا رکھی تھی اور کفن پہن رکھا تھا فرمانے لگے مسلمانو! اپنے بعد برائے ہو (بزدلی کا داغ) چھوڑ کر مت جاؤ اور پھر بہادری سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ سو یہ وہ لوگ تھے جو اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے بھی ادب کے پتلے تھے مگر اس حکم کے بعد تو وہ مزید محتاط ہو گئے تھے۔

بہت سے مفسرین، محدثین اور مورخین کا خیال ہے کہ اس آیت کریمہ کا نزول ان لوگوں سے متعلق ہے، جن کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا اور وہ ۹ھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے۔

ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو تمیم کے سترا اسی افراد مدینہ منورہ میں حضرت رسالت مآب ﷺ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے اور تہذیب کے خلاف بلند آواز میں آپ کو، گھروں کے پیچھے سے پکارنا شروع کیا: "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) باہر آؤ" اس شور پکار کو سن کر آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا: ۱۔

"یا محمد إن مدحنا زین وإن شتمنا
شین نحن أكرم العرب"

اور اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارا، کسی کی تعریف کر
دینا اس کا اعزاز ہے اور اگر ہم کسی کی مذمت کر دیں تو

..... (4) التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله عليه ، باب الناء ، رقم : ۲۰۸۱ ، ج : ۲ ، ص : ۱۶۷ .

(5) الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله عليه ، حرف الناء ، رقم : ۲۵۳ ، ج : ۱ ، ص : ۲۷۶ .

(6) أسد الغابة لابن الأثير الحزري ، باب الناء والالف ، رقم : ۵۶۹ ، ج : ۱ ، ص : ۴۵۱ .

(7) سیر أعلام النبلاء ، رقم : ۶۱ ، ج : ۱ ، ص : ۳۰۸ .

۱۔ روح المعاني ، سورة : الحجر ، الآية : ۴ ، ج : ۲۶ ، ص : ۴۰۸ .

یہ مذمت اس کے لیے داغ اور بدنامی ہے عربوں

میں سب سے زیادہ قابل احترام ہم ہیں۔

حضرت رسالت مآب ﷺ نے بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور فرمایا یہ بات درست نہیں ہے بلکہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف فرمادیں اور داغ یہ ہے کہ وہ کسی کی مذمت فرمادیں۔ رہ گئے سب سے زیادہ قابل احترام تو وہ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام تھے۔

بنو تمیم خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی قدیم قومی روایات کے مطابق ”تفاخر“ کی دعوت دی۔^۱ حضرت رسالت مآب ﷺ نے اگرچہ یہ کہہ کر ”تفاخر“ سے انکار فرمادیا کہ ہم شعر و شاعری کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے اور نہ ہی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں لیکن جب آپ لوگ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو اچھا پھر آغاز کیجیے۔

ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنے قبیلے کو سب سے بہتر ثابت کرنے والے اشعار پڑھے اور اپنے کارنامے بیان کیے۔ پھر ان کے خطیب عطار دبن حاجب نے اپنے قبیلے کی مدح سرائی کی۔ حضرت رسالت مآب ﷺ نے اپنے شاعر حضرت حسان بن ثابت اور اپنے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کا جواب دیا جائے۔

اس تفاخر کا فیصلہ بنو تمیم ہی نے کرنا تھا کیونکہ چیلنج انہوں نے کیا تھا۔ اقرع بن حابس تمیمی اٹھے اور فیصلہ

۱۔ عربوں کا صدیوں سے قومی دستور اور طریقہ یہ تھا کہ لڑائی یا کسی مقابلے کے موقع پر فریق ثانی کو ابھارنے یا مقابلے کے لیے اکسانے کی غرض سے، اپنے کارناموں اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اپنے شاعر سے فخریہ اشعار اور اپنے خطیب سے فخر و ناز پر مشتمل تقریر کروایا کرتے تھے۔ اس مقابلے کو تفاخر یا اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یا باہم ایک دوسرے پر ایک دوسرے سے فخر کی بازی جیتنا کہلاتا تھا۔

۲۔ اسد الغابہ میں ابن اثیر جزری نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ابن درید کے حوالے سے.....

سنایا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے۔ ان کے کارنامے ہمارے کاموں سے بلند تر اور ان کے حقیقت پر مبنی بلند آہنگ دعوے، ہمارے دعوؤں سے بڑھ کر ہیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت بنو تمیم کے یہ حضرات غیر مسلم تھے مگر انصاف کے ترازو کو قائم رکھا اور اپنے شاعر اور خطیب کی بے جا طرف داری نہیں کی۔ لیکن انہی بنو تمیم نے اپنی آمد پر جس بے ادبی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ فعل قابل گرفت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں اور تعلیم دی کہ:

ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید انجنا

ترجمہ: آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے عرش سے زیادہ لائق احترام اور محتاط

رہنے کا مقام حضرت رسالت مآب ﷺ کی مجلس اور ان کی آرام گاہ ہے۔ یہ وہ

مقام ہے جہاں ادب کے مارے حضرت جنید و حضرت بایزید رحمہم اللہ جیسے اکابر

اولیاء اللہ کا دم گھٹتا ہے کہ مجال ہے وہ اونچی آواز سے سانس بھی لے سکیں۔

ابن عطیہ اور بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات بنو تمیم کے ان، ادب سے نا آشنا لوگوں کے

بارے میں ہی نازل ہوئی تھیں، جنہوں نے مدینہ طیبہ پہنچ کر کچھ زیادہ عقل سے کام نہیں لیا تھا اور چلا چلا

کر حضرت رسالت مآب ﷺ کو پکار رہے تھے۔ اگر ان حضرات کی رائے کو تسلیم کر لیا جائے تو حضرت

سیدنا ابوبکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی آپس میں ٹکراؤ اور آواز بلند ہو جانے کی روایات اور ان پر

..... ان کا اصل نام فراس بن حابس اور اقرع ان کا لقب بتایا ہے۔ یہ خراسان اور جوزجان کے معرکوں میں شریک

رہے اور خلافت عثمانی میں انتقال ہوا۔

لے قال ابن عطیة الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاعة الاعراب. (فتح الباری، کتاب التفسیر،

سورة الحجر، باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ج: ۸، ص: ۵۹)۔

وارد ہونے والی مباحث کا ہی سرے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔

②

رفع صوت یا آواز بلند کرنا کبھی تو اس معنی میں آتا ہے کہ کہیں کوئی ظلم ہو، نا انصافی اور کسی کی حق تلفی ہو تو اس کے خلاف احتجاج کیا جائے۔

مزدور بلند کر رہے ہیں آواز
سرمائے کا ہو ختم ، اجارہ جلدی

(رباعیت یکتا امروہی)

حضرت رسالت مآب ﷺ کے ہاں تو یہ ناقابل تصور ہے کہ انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو اور ظلم پر بطور احتجاج صدا بلند کی گئی ہو، وہاں تو رحمت اور عدل ہی تھا۔ پوری سیرت طیبہ میں ایک ادنیٰ سا واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کہیں نا انصافی روا رکھی گئی ہو جس ہستی کا خشیت الہیہ سے یہ حال ہو کہ وفات سے چند دن پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے مسجد نبوی میں عام مجمعے کے سامنے پیش کر دے، اس کے ہاں کسی کے حقوق کی کیا پامالی اور کیا جو رو جفا۔

کبھی آواز بلند کرنا کسی شخص کے استہزاء و تضحیک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کفار و منافقین کا شیوہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا جس نے بھی ایسے کیا یا کرے گا اس کا اسلام ہی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ یہ مسئلہ تو سب جانتے تھے اور ہیں کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کا مذاق اڑانا یا ان کی توہین کرنا، کفر ہے۔

رفع صوت یا آواز بلند کرنے کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ جیسے دوست و احباب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو برہنائے بے تکلفی ایک دوسرے سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔

نہی یکبارگی آواز واں سے
نہایت آشنائی کی زبان سے

(مثنوی تل دمن)

اس آیت کریمہ میں درحقیقت اسی رفع صوت سے منع کیا گیا کہ کوئی شخص عام روزمرہ کی گفتگو میں بھی حضرت رسالت مآب ﷺ کی موجودگی میں اونچا نہ بولے۔ اُن کا ادب اس حد تک کرنا، ضروری ہے کیونکہ اگر آج ذرا سی بے احتیاطی سے آواز بلند ہو جاتی ہے تو کل کو یہی بے احتیاطی کفر تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا ایمان اور اپنے بھیجے ہوئے رسول حضرت رسالت مآب ﷺ کا ادب اس تک ملحوظ خاطر اور مطلوب ہے۔

اور کبھی بوجہ ضرورت جو آپ کے سامنے آواز بلند کی گئی ہے۔ یا آپ نے خود کسی کو بلند آواز سے پکارنے کا حکم صادر فرمایا ہے یا جہاد میں کسی جنگی ضرورت کے تحت آواز بلند ہوئی ہے تو یہ تمام مواقع اس حکم سے مستثنیٰ ہیں اور ہرگز بے ادبی کے دائرے میں نہیں آتے۔ کیا آپ کی موجودگی میں اذان بلند آواز سے نہیں دی جاتی تھی؟ کیا بڑے مجمعے میں فرض نماز اور نماز عیدین میں تکبیرات کی آواز بلند نہ ہوتی ہوگی؟ کیا حج اور عمرہ میں تبلیہ اونچی آواز سے نہ پڑھا جاتا ہوگا؟ کیا زمانے بھر کے دکھیا رے اور ستائے ہوئے مظلوم، ظالموں کے خلاف، آپ کے سامنے با آواز بلند فریاد نہیں کرتے تھے؟ یقیناً ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن ان باتوں میں بے ادبی کا دور دور تک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔

۱۔ وليس المراد بما نهى عنه من الرفع والجهر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فان ذلك كفر بل ما يتوهم أن يودي اليه مما يجري بينهم أثناء المحاوراة من الرفع والجهر حسبما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لما كان منكرا محضاً لم يقيد بشيء ولا ما يقع منهما في حرب أو محادثة معاند أو إرهاب عدو أو نحو ذلك. (تفسير

غزوہ حنین میں ایک موقع پر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو ادھر بلائیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوری شدت سے پکارا اور وہ اپنی بلند آواز کے لیے پہلے ہی مشہور تھے حتیٰ کہ لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا اور اس پکار کی آواز ایسی بلند تھی کہ آواز کی شدت و گھبراہٹ سے حمل گر گئے۔^۱

③

سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بلند آواز سے نہ بولنے کا حکم کب تک کے لیے ہے؟ کسی بھی حکم کی مدت کبھی عارضی ہوتی ہے اور کبھی دائمی۔ ہر ملک کی عدلیہ یہ تعین کرتی ہے کہ یہ حکم ملک میں کب تک چلے گا؟ کس علاقے میں یہ حکم کب تک کے لیے نافذ العمل ہے؟ اور اس حکم کا تعلق مختلف افراد سے کتنے عرصے کے لیے ہے؟

فقہ اور اسلام کے قوانین و احکامات بھی اسی طرح کی مباحث سے پُر ہیں اس لیے ایک دلچسپ بحث یہ بھی ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ کرنے کا حکم کب تک کے لیے ہے؟ ظاہری طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم صرف حضرت رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ تک ہی تھا اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ ہستی ہی نہیں رہی جس کا یہ ادب ملحوظ خاطر رکھنا تھا اور اس

^۱ ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن عبدالمطلب لما ولي المسلمون يوم حنين: نادِ أصحاب السمره فنادي بأعلي صوته أين أصحاب السمره وكان رجل صيئاً. يروي أن غارة أمتهم يوماً فصاح العباس، يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته. (روح المعاني، سورة الحجر، الآية: ٢٠، ج: ٢٦، ص: ٤٠٣).

حکم کے مصداق اور اس کی اتباع کرنے والے صرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے، جنہوں نے اس حکم پر عمل کرنا تھا پھر وہ بھی نہیں رہے اور اس حکم کی مدت بھی ختم ہو گئی کیونکہ اس حکم کا محور و مرکز سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اتباع کرنے والے صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور اب بھی جنت میں جا کر بس گئے۔

پڑھنے والوں میں سے شاید بعض کو تعجب ہو کہ اہل علم نے اس ظاہری طور پر سمجھ آنے والے نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ حضرت رسالت مآب ﷺ کا جواب و احترام اور ان کی محفل میں آواز بلند نہ کرنے کا حکم ان کی موجودگی میں تھا، آج یہی حکم ان کے روضہ طیبہ کے لیے بھی ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ تحریر فرماتے ہیں:

واستدل العلماء بالآية على المنع من
رفع الصوت عند قبره الشريف
ﷺ، وعند قراءة حديثه عليه الصلاة
والسلام لأن حرمة ميتاً كحرمة حياً .
اور علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل لی ہے کہ
حضرت رسالت مآب ﷺ کی قبر مبارک کے
سامنے بھی اونچی آواز سے بولنا منع ہے، اور ایسے ہی
جب حدیث شریف پڑھی جا رہی ہو، تو اونچی آواز
سے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ حضرت رسالت مآب
ﷺ کی عزت و حرمت جیسے اُن کی حیات طیبہ میں
کرنی فرض تھی ایسے ہی آج بھی اُن کا احترام بجالانا
ضروری ہے۔

حضرت رسالت مآب ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد اب بھی دو مقامات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ
اُن کے حقوق کے باب میں اب بھی ایک مقام پر اور ایک موقع پر آواز بلند نہ کرنے کا حکم نہ صرف یہ کہ

جاری ہے بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔

(1) مقام تو واضح ہوا — قبر مبارک — ذرا غور کرنا چاہیے کہ کیوں؟ قبر مبارک میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہاں پر آواز بلند نہ کی جائے جن حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس قبر اطہر میں جو محفوظ جسد اطہر ہے وہ اب تک ایسے تردد تازہ ہے جیسے تازہ کھلا ہوا گلاب کا پھول اور اسی طرح محفوظ ہے، جیسے روزِ اوّل میں اسے رکھا گیا تھا لیکن جو صلاۃ و سلام وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، وہ جسم اسے بالکل نہیں سنتا کوئی آواز اس تک نہیں پہنچتی اور وہ کسی سلام کا بھی جواب عنایت نہیں فرماتے تو وہ حضرات غور کریں کہ پھر اس جسم یا مقام میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ وہاں پر آواز بلند نہ کی جائے؟ جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی قبر مبارک پر اونچا بولنا یا آہستہ بولنا، سب برابر ہے، پھر کس کا ادب کیا جائے اور اونچی آواز پر پابندی کیوں ہو؟

اگر یہ کہیں کہ مسجد کا احترام کرنا ہے اس لیے اونچا بولنا منع قرار دیا گیا تو عبارت دیکھ لینی چاہیے ذکر قبر اطہر کے ادب کا کیا گیا ہے، مسجد کا نہیں۔

(2) موقع — تو وہ ہے جب حدیثِ نبوی کا درس ہو رہا ہو، علمِ حدیث کی تعلیم و تعلم جاری ہو، اس موقع پر بھی آواز بلند کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشادات و فرامینِ نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کی قرأت ہو رہی ہے اس کلام کی بھی عزت و حرمت ہے اور قیامت تک یہ عزت و حرمت باقی ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ احترام اس لیے ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ ہمیشہ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، تو یہ وہ نظریہ ہے جو حد سے بڑھی ہوئی عقیدت اور ایسا غلو ہے کہ اس کے ڈانڈے صفاتِ باری تعالیٰ سے جا ملتے ہیں یہ نظریہ جہلاء کا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم، تقویٰ اور شعور کی دولت سے نوازا ہے، وہ اس گمراہی سے کوسوں دور ہیں آج جو افراد بھی اُمت میں، تعلیمِ حدیث کے رفیع منصب پر

فائز ہیں انہیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ جب حدیث شریف کی تعلیم ہو رہی ہو، عبارت پڑھی جا رہی ہو، درس حدیث ہو رہا ہو تو اس موقع پر ادب کیا ہے۔ اس موقع پر طلباء سے باتیں کرنا، مہمانوں کی آمد و رفت پر توجہ زیادہ اور حدیث پاک سے بے توجہی اور دوستوں سے گپ شپ، موبائل فون پر مسلسل گفتگو یہ سب کچھ اس مقام کے نامناسب اور اس علم کی بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے۔

الامام الحافظ ابو القداء اسمعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر، حدیث اور تاریخ میں درجہ امامت پر فائز ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وقال العلماء یکره رفع الصوت عند
قبره، کما کان یکره فی حیاته، لأنه
محترم حياً وفي قبره صلوات الله
وسلامه عليه دائماً.

علماء کرام (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی قبر اطہر کے سامنے بلند آواز سے بولنا ایسے ہی منع ہے جیسے کہ خود اُن کی حیات طیبہ میں منع تھا اس لیے کہ اُن کا بہت زیادہ احترام ہے۔ وہ زندہ ہیں اور اُن کی قبر میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی ہے۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو معاملہ بالکل صاف کر دیا کہ روضہ اطہر کے سامنے آواز اس لیے بلند نہیں کی جاسکتی کہ حضرت رسالت مآب ﷺ اپنی قبر طیبہ میں حیات ہیں۔ اہل السنۃ والجماعت کا یہی عقیدہ ہمیشہ رہا ہے اور وہ حضرت رسالت مآب ﷺ کے احترام میں حد سے کم اور حد سے زیادہ، دونوں انتہاؤں سے دور، ہمیشہ اعتدال میں رہے ہیں۔ انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس کی مخلوق اور اس کا آخری پیغمبر جان کر برابر ان کی تعظیم بھی کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انہی کو بزرگ و برتر مانتے رہے ہیں۔ فصلوات اللہ تعالیٰ الرحمن الودود ذی الجلال والاکرام

والملائكة القريين والنبين والصدیقین والشهداء والصالحین وما حمد وسبح لك من شیء یا رب العلمین علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین والسلام.

”الجامع لاحکام القرآن“ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ”قبر اطہر“ کے احترام میں لکھتے ہیں:^۱
وقد کره بعض العلماء رفع الصوت اور بعض علماء نے (اس آیت سے یہ دلیل لی ہے عند قبرہ علیہ السلام. اور) کہا ہے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی قبر مبارک کے سامنے چلنا ناجائز نہیں ہے.

قاضی ابوبکر ابن العربی ناصبی (جو کہ عموماً بے ادب ہوتے ہیں) ہونے کے باوجود اس مقام پر ادب کا دامن تھامے رہے ہیں: ”آواز بگڑ کرنے کے مسئلے میں لکھتے ہیں:^۲

حضرت رسالت مآب ﷺ کا ادب جیسے کہ ان زندگی میں کیا جاتا تھا، اب وفات کے بعد ایسے ہی کیا جائے گا اپنی عظمت کے اعتبار سے ان کی احادیث اب بھی ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ آپ اپنے زندگی میں جو کلام فرماتے تھے اور وہ احترام سے سنا جاتا تھا، سواب بھی یہ حکم ہے کہ جب اُن کی احادیث

^۱ الجامع لاحکام القرآن، سورة الحجرات، ج: ۱۶، ص: ۳۰۷.

^۲ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمة حياً، و كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فاذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به، وقد نبه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. وكلام النبي ﷺ من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة بيانها في كتب الفقه. (احکام القرآن لابن العربی، سورة الحجرات، الآية: ۲، ج: ۴، ص: ۱۰۷).

پڑھی جائیں تو جو بھی اس مجلس میں موجود ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرے، اور اس مبارک کلام کو سننے سے کسی قسم کی بیزاری میں مبتلا نہ ہو، ایسے (شوق و محبت سے) نے جیسے کہ گویا اُن کی مجلس میں موجود ہے اور وہ بنفسِ نفیس جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہر دور میں اس احترام کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (پ: ۹، س: الاعراف، الآية: ۲۰۴)۔ ”اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“۔ (جب وحی کے لیے خاموشی سے سننے کا حکم ہے) تو دیکھیے حضرت رسالت مآب ﷺ کا کلام (حدیث) بھی وحی ہی ہے۔ اس کی عزت و احترام بھی دیے ہی ہے جیسے کہ قرآن حکیم کی عزت و احترام ہے۔ ہاں کتاب و سنت میں فقہ کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔

اس تمام بحث کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کی موجودگی میں اپنی آواز اُن کی آواز سے بلند نہ کرنے کا حکم دائمی اور ابدی ہے۔ حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ اور مجلس میں بہت دھیمی اور آہستہ آواز سے گفتگو کرتے تھے اور اب اُمت کو چاہیے کہ جب بھی روضہ انور پر حاضری ہو تو ضروری ہے کہ مسجد نبوی میں بغیر ضرورت کے گفتگو ہی نہ ہو اور اگر با امر مجبوری کوئی بات کہنی پڑ جائے تو کوشش کی جائے کہ آواز دھیمی رکھی جائے اور بالکل بلند نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور ”نیکی برباد گناہ لازم“ کی صورت حال بن جائے۔ اپنی حیاتِ طیبہ میں وہ لوگوں کے سامنے زندہ تھے اور زندہ اب بھی ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں سے مستور اور اپنی قبر مبارک میں، اور اس حکم کو اب قیامت تک کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔

④

آخر سے پہلے کی ایک بحث یہ رہ گئی کہ ”آواز بلند نہ کرنا“ یہ حکم خاص ہے کہ عام؟ کیا صرف حضرت رسالت مآب ﷺ کا مقام ایسا تھا کہ اُن کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے یا آپ کے بعد بھی حسب مراتب، کسی کو یہ مقام ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کے سامنے آواز بلند نہ کریں ایسے ہی ادب کا تقاضا ہر چھوٹے کے لیے یہی ہے کہ جو شخص بھی عمر، مرتبہ، عہدے اور علم میں اُس سے بلند تر ہو اُس کے سامنے آواز بلند نہ کرے، بچوں کے لیے ادب یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز بلند نہ کریں، اولاد والدین کے سامنے نہ چلائے ماتحت اپنے امیر کے سامنے تمیز سے بات کرے۔ سائل علماء کے سامنے اور مرید اپنے پیر و مرشد کے سامنے اونچی آواز سے مت بولے ظلم اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ بڑے جب ظلم کریں گے تو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی لیکن پہلے یہ بھی تو ثابت کرنا ہوگا کہ جسے چھوٹے ظلم سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً اور شرعاً ظلم ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر ظلم ثابت ہو جائے اور چھوٹے احتجاج کریں، اس میں آواز بلند ہو جائے تو قابل معافی ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ اپنے منصب کا احترام خود سیکھیں تاکہ اُن کے خلاف آواز بلند نہ کی جائے اور اگر اُن کے احکامات منیٰ بر ظلم ہوں تو کلمہ حق بلند کیا جائے گا ظلم کے خلاف بولا جائے گا اور ریاستی جبر و ظلم کے خلاف قربانی بھی دی جائے گی۔

لیکن جب ظلم نہ ہو تو اُس کے علاوہ عمومی معاشرتی زندگی میں اولاد اپنے والدین کے سامنے اور چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے زبان نہیں چلائیں گے۔ اختلاف رائے ایک فطری اور ناگزیر عمل ہے۔ کوئی اس سے منع نہیں کر سکتا۔ مکان کی تعمیر میں دروازے کی تنصیب پر بھائی اور بھائی کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ والد اور بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ملکی اور قومی سطح پر ایک نسل سے دوسری نسل کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثبت

اختلاف رائے ایک صحت مند معاشرے کی دلیل ہے لیکن اختلاف رائے کے اظہار کے لیے چلا کر بولنا ہی کیوں ضروری ہے؟ آواز کو بلند کر کے دوسرے کی توہین کرنا یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام اختلاف رائے کا پرزور حامی اور اس کا خواہاں ہے لیکن حکم دیتا ہے کہ اس اختلاف کو تہذیب کے دائرے ہی میں رہنا چاہیے جس سے اختلاف رائے ہے، اُس کی عمر، اُس کے رتبے، اُس کے عہدے، اُس کے علم اور اُس کے مقام کو بہر حال ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور جو فرد اور قوم اختلاف اور احترام کو جمع نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ابھی وہ خود تربیت کے محتاج ہیں، وہ دین و دنیا کہیں پر بھی نہیں کھپ سکتے، اور وہ اس طرز عمل سے اپنے لیے ایسا گڑھا کھود رہے ہیں کہ دنیا میں ترقی سے اور آخرت میں برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آواز بلند نہ کرنے کا حکم دائمی وابدی ہے۔ وقت، مقام اور شخصیت تینوں کے اعتبار سے لاگو ہوتا رہے گا۔

علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

وكره العلماء رفع الصوت عند قبر
رسول الله ﷺ وبحضرة العالم، وفي
حضرت رسالت مآب ﷺ کے روضہ مطہرہ کے
سامنے، کسی عالم دین کی موجودگی میں اور مسجدوں
المساجد۔ میں آواز بلند کرنے کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے۔

غور فرمالیجیے، مساجد میں آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے۔ وہاں آواز بلند کرنے اور غل غپاڑہ مچانے کے لیے کوئی فاسق و فاجر، گنہگار، اور شرابی نہیں آتا، اس دور میں مساجد میں ہنگامے بالعموم وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا خیر خواہ اور محراب و منبر کا حقیقی وارث سمجھتے ہیں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ”الجامع لاحکام القرآن“ میں تحریر فرماتے ہیں:

وكره بعض العلماء رفع الصوت في
اور بعض علماء نے علماء کرام کی عزت و احترام کی وجہ

۱۔ البحر المحیط، سورة الحجرات، الآيات: ۱-۱۸، ج: ۹، ص: ۵۰۸۔

۲۔ سورة الحجرات، ج: ۱۲، ص: ۳۰۷۔

مجالس العلماء تشریفاً لہم، اذ ہم ورثۃ سے اُن کی مجلس میں آواز بلند کرنے کو مکروہ قرار دیا
الانبیاء۔ ہے کیونکہ علماء حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
وارث اور جانشین ہوتے ہیں۔

لیکن جب معاشرے میں جہلاء کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ اہل علم اپنے منصب و مرتبے کا خیال کرتے
ہوئے ان کی طعنہ زنی اور توہین آمیز رویے سے بچنے کے خاطر تنہائی اختیار کر لیں تو وہاں ورثاء انبیاء
علیہم الصلوٰۃ والسلام تو کجا خود اگر بالفرض حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اس دنیا اور معاشرے میں لوٹ
آئیں تو ایسے حیوان نما انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے، واپس تشریف لے جائیں۔
حجۃ الاسلام حافظ ابو بکر بھاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی واضح عبارت لکھی ہے کہ کسی قسم کے کسی
شعبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی تحریر فرماتے ہیں:

یہ آیات اگرچہ حقیقت میں تو اس لیے نازل ہوئی تھیں کہ حضرت رسالت
مآب ﷺ کی تعظیم اور ان میں اور دوسرے تمام لوگوں کے احترام میں فرق
کو واضح کیا جائے لیکن اس آیت میں ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اُن لوگوں
کا برابر احترام کرتے رہیں جن کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثلاً
والد کا احترام، عالم دین کا احترام، کسی عبادت گزار متقی شخص کا احترام، جو شخص
دین کو نافذ کرتا ہے، اُس کا احترام، جو بھی شخص ہم سے عمر یا نیکی میں بڑھا ہوا

لے وهذه الآيات وان كانت نازلة في تعظيم النبي ﷺ وإيجاب الفرق بينه وبين الأمة فيه فإنه تأديب لنا
فيسمى يلزمنا تعظيمه من والد وعالم وناسك وقائم بأمر الدين وذو سن وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه
بهذا الضرب من التعظيم في ترك الجهر دفع الصوت عليه وترك عليه والتميز بينه وبين غيره ممن ليس
في مثل حاله وفي النهي عن ندائه من وراء الباب والمخاطبة له بلفظ الأمر لأن الله قد ذم هؤلاء القوم
بندائهم إياه من وراء الحجرة وبمخاطبته بلفظ الأمر في قولهم أخرجنا . (احكام القرآن، سورة
الحجرات ، ج: ۵، ص: ۲۷۷)۔

ہے، اُس کا احترام، ان تمام لوگوں کا اور اسی طرح کے دوسرے حضرات کا بھی ادب اور احترام واجب ہے۔ اور ان کی تعظیم اور احترام یہ ہے کہ ہم دوران گفتگو اپنی آواز کو اُن کی آواز سے بلند نہ کریں۔ اور اُن سے اس انداز میں گفتگو نہ کی جائے، جیسے ہم اپنے ہم عمر لوگوں سے کرتے ہیں اور ایسے ہی اُن کی حیثیت اور مرتبے کو پہچان کر انہیں عام لوگوں پر ترجیح دی جائے۔ اُن کو بلانے اور مخاطب کرنے میں اُن کا نام نہ پکارا جائے اور اُن سے کوئی کام کہنا ہو تو انہیں کام کرنے کا حکم دینے کا لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔

اس ادب ہی کا رویہ تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بچے اپنی والدہ کا نام اور بیوی اپنے شوہر کا نام پکارنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ان ادب کی تربیت دی جاتی تھی۔

اب شوہر اپنے دوستوں کے سامنے بیوی کا نام لیتے ہوئے نہیں جھجکتا، کجاوہ ادب کہ بیوی شوہر کا نام بے تکلفی سے نہیں لیتی تھی۔ اب شوہر اور بیوی میں ادب کی نہیں دوستی کی نسبت ہے۔ اب وہ اس کے بچوں کی ماں، کم اور (Life Partner) زیادہ ہے۔ سو جب ایک نسل ہی ادب اور احترام کے تقاضے نہیں نبھائے گی تو اس کی آئندہ نسل سے ادب کی توقع رکھنا عبث ہے۔

آغوش گل کشودہ برائے وداع ہے

اے عندلیب چل کہ چلے دن بہار کے

امام ابو بکر ہصا ص رازی رحمۃ اللہ علیہ خود خفی فقیہ تھے زیر بحث مسئلہ اگرچہ فقہ سے زیادہ اخلاقیات سے متعلق ہے تاہم نیکی اور گناہ کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر تو جو بھی شخص اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اُس کی آمد پر کھڑے ہو کر اُس کا استقبال کیا جائے، تو کھڑا ہونا چاہیے۔ فتاویٰ شامی میں ہے:

اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی ایسی ہستی آگئی جس کی تعظیم اور احترام ضروری ہے اور یہ دونوں اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو یہ مکروہ کام نہیں ہے۔ ”مشکل الآثار“ میں لکھا ہے کہ کسی کے آنے پر کھڑا ہونا بالکل ہی ناجائز نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے آجانے پر کھڑے ہو جایا کریں، تو پھر ایسے شخص کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ورنہ وہ آدمی جو یہ نہ چاہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوں، ایسے شخص کی آمد پر قیام مکروہ نہیں ہے۔

سو یہ قیام، بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا اور اختلاف رائے اور احترام کو جمع کرنا اسلام کی تعلیمات ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔

⑤

اور اب آخر میں اپنے اسلاف کے کچھ وہ واقعات بھی سن لیجیے جو قرونِ اولیٰ میں پیش آئے اور ان میں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ادب کا عنصر کیسا غالب تھا۔ ہر ایک کا احترام کیا جاتا تھا اور چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت کیسے کرتے تھے اور بڑوں کی چھوٹوں پر شفقت کیا تھی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ رشتے کے اعتبار سے حضرت رسالت مآب ﷺ کے چچا تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضرت رسالت مآب ﷺ؟ سوال بہت واضح ہو گیا کہ عمر کا تعین

..... إذا كان ممن يستحق التعظيم، وفي ”مشکل الآثار“ القیام لغيره ليس بمكروه لعينه، انما

المكروه محبة القیام لمن یقام له، فان قام لمن لا یقام له لا یكروه. (كتاب الحظر والإباحة، قبیل فصل

کرنا مقصود تھا اور جواب بھی بہت واضح ہو سکتا تھا کہ میں بڑا ہوں لیکن کلام میں ادب ملاحظہ ہو فرمایا:
 ہو اکبر وانا ولدت قبلہ۔
 بڑے تو حضرت رسالت مآب ﷺ ہی ہیں البتہ
 میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔

میری والدہ کو اطلاع دی گئی کہ آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تشریف لے گئیں یہاں
 تک کہ جب ہم حضرت آمنہ کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ اپنے پاؤں چلا رہا ہے۔ وہاں جو
 عورتیں موجود تھیں انہوں نے مجھے اس بچے کی طرف بڑھا دیا اور کہنے لگیں اپنے بھائی کو بوسہ دو۔
 کون جانتا تھا کہ یہ بچہ نبوت کا آخری شاہکار ہے اور اب کل جگ کی نجات اسی کے اتباع میں رکھ دی گئی
 ہے۔ اس بچے کے پاؤں جن کی بوسہ گاہ ہیں وہ بہ صد ادب عرض کنندہ ہیں۔

اگر سیاہ دلم ، داغ لالہ زار توام
 دگر کشادہ جینم ، گل بہار توام

حضرت عباس رضی اللہ عنہ اگر ادب کا پیکر تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں یہ بھی دکھا دیا کہ حضرت
 رسالت مآب ﷺ سے جو ان کے چچا ہونے کی نسبت تھی، اس نسبت کا کیسا احترام کیا جاتا تھا۔
 ایک لمحہ ٹھہر کر اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ اس نسبت کا سب سے بڑا قدر دان کون ہو سکتا تھا؟
 حضرت رسالت مآب ﷺ سے جن افراد اور اشیاء کو بہت دور دراز کی بھی نسبت تھی، کون تھا جو ہمیشہ
 ان نسبتوں کی لاج رکھتا رہا۔

یقیناً وہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔

اُن کا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا یہ حال تھا کہ جب یہ دونوں حضرات سوار ہوتے اور حضرت عباس
 رضی اللہ عنہ پر نگاہ پڑ جاتی تھی تو اپنی سواریاں چھوڑ کر اتر پڑتے حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے
 پاس سے گزر جاتے۔ یہ عزت اور ادب اس نسبت کا تھا جو چچا ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ

عنہ کو حاصل تھی۔

میں خلافتِ فاروقی میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دعائیں بارش کے لیے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں عرض و نیاز کریں تو اُن کی نگاہیں ڈھونڈنے لگیں، کون ہے جسے اس موقع پر بارگاہِ خداوندی میں پیش کیا جائے؟ آخر کار نظر جا کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ٹھہری۔ اُن سے دعا کی گزارش کی اور خود یوں عرض کناں ہوئے:

اللهم إنا نتوسل بعم نبيك محمد صلي
اے اللہ! ہم آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم فاسقنا۔ کے چچا کے وسیلے سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں

میرا بفرمادے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نسبت کا کتنا احترام تھا، مزید بڑھئے کہ جب اپنے دور خلافت میں سب کی تنخواہیں مقرر فرمائیں تو مہاجرین کو انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ترجیح دی۔ پھر جو بدر میں شریک تھے اُن کی تنخواہ پانچ ہزار مقرر کی۔ پھر ان سے کم مرتبے والوں کی چار ہزار اور جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو ان کی تنخواہ بارہ ہزار مقرر فرمائی۔ یہ جو دو سخا اس ناطے کے لیے تھی، جس کا لحاظ رکھنا، ان کے نزدیک بہر حال ضروری تھا۔

حضرت صہیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ کبھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چومتے تھے اور کبھی پاؤں اور عرض کرتے تھے کہ پیارے چچا آپ ہم سے خوش رہا کیجیے۔

پھر یہی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تابعین میں منتقل ہوئی۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور رجحان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کی جانب تھا اور حضرت زبیر بن جوش رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف مائل تھے۔ یہ دونوں جلیل القدر ائمہ حدیث اور تابعین

میں سے تھے۔ حضرت زہراؓ، حضرت ابوہریرہؓ رحمۃ اللہ علیہما سے عمر میں بڑے تھے۔ ہمیشہ اکٹھے رہنے اور بود و باش کے باوجود کیا مجال ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات کی ہو یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مسلک پر انتقال فرما گئے لیکن ادب کا ایسا غلبہ تھا کہ اختلاف کے باوجود احترام کی روایت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت ابوہریرہؓ حضرت زہراؓ رحمۃ اللہ علیہما کی عمر کا زیادہ ہونے کا احترام کرتے رہے۔^۱
ان کی تربیت بھی ایسے ہی ہوئی تھی اور پھر جس جماعت کو انہوں نے دیکھا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تو ادب کے پتے تھے۔

حضرت سید الساجدین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے بیٹے اور کبار تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بڑے تو بڑے، راہ چلتے ہوئے عام انسان کا بھی اتنا ادب کرتے تھے کہ جب کوئی ان سے آگے چل رہا ہوتا تھا تو اسے راستے سے ہٹانا تا کہ یہ جلدی سے گزر جائیں۔ اس بات سے منع فرماتے تھے اور ارشاد ہوتا تھا۔ راستے پر چلنے کا جتنا حق مجھے بھی حاصل ہے، اتنا ہی اس کا بھی حق ہے یہ بات نامناسب ہے کہ میں اپنے گزرنے کے لیے کسی کو یہ زحمت دوں کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔^۲
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت تھے، تابعی تھے لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی تعریف کرتے تھے، جب ان کی عمر کا آخری حصہ آیا تو اہل مدینہ نے پیغام بھجوایا کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں اور اگر آپ کی وفات یہاں ہو جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حضرت رسالت مآب ﷺ کے پہلو میں دفن کریں۔ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ جہنم کے علاوہ جس عذاب میں چاہے جتلا کر دے اگر کبھی میں نے یہ سوچا بھی ہو کہ میں اس قابل ہوں کہ حضرت رسالت مآب ﷺ کے پہلو میں دفن ہوں۔^۳

کیا تو اضع تھی اور کتنا ادب تھا، یہ ادب اور احترام کے رویے یہ نسبتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟

.....

۱۔ سیر اعلام النبلاء، زرین حبیش، رقم: ۶۰، ج: ۴، ص: ۱۶۸۔

۲۔ سیر اعلام النبلاء، علی بن الحسین، رقم: ۱۵۷، ج: ۴، ص: ۳۹۸۔

۳۔ سیر اعلام النبلاء، عمر بن عبدالعزیز، رقم: ۴۸، ج: ۵، ص: ۱۱۴۔

حدیث وفا

ارباب ذوق کی خدمت میں "حدیث وفا" کے عنوان

سے عشق و محبت کا ایک گراں قدر ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے رنگ میں ڈوب کر یہ سطور پر دفتر طاس کی گئی ہیں۔ مرد خدا کے لئے متاع کوئین سے عزیز تر اور اس کا حاصل حیات وہ ناطہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیوست ہے۔

"حدیث وفا" اسی ناطے کو سرسبز و شاداب رکھنے کا سامان اور اسی مہد وفا کی تذکیر ہے جو صبح ازل میں منعقد ہوا تھا اس کتاب کا محور بھی ہے اور تمام روایات اسی مرکز کے گرد مصروف اطواف ہیں۔

"حدیث وفا" ان دیوانگان عشق کے تذکرے سے بھی معمور ہے جن کی عقل کی منزل اور عشق کا حاصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا۔ وہ جس ذات کو دیکھ کر چیتے تھے اسی کے پیغام کو پھیلانے میں مرئے۔ ان پیکران وفا کا ذکر خیر ان سے مربوط ہونے کی دلیل اور ان کے حالات اس خبر کے پیغام رساں کہ۔

عشق کی مستی سے بیکر گل تابناک

عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس اکرام

محدثین عظام اور فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے جن احادیث اربعہ کو اصحاحات میں شمار کیا ہے "حدیث جبریل" ان میں سے ایک ہے۔

حدیث جبریل میں کامل دین کو تین شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(۱) ایمان (۲) اسلام (۳) احسان

"حدیث وفا" کا قاری ذرا تعمق نظر سے جائزہ لے تو ان تینوں شعبوں کی روح جو گل پر آمادہ اور مہیز شوق لگاتی ہے، وہ "عشق و محبت" ہے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بکلہ قصورات

"حدیث وفا" اسی عشق کی یاد بہاری کا نام ہے۔ ہر حکایت اور ہر روایت اس اصل حیات کو فروغ دیتی ہے۔ مصنف نے روشنائی کی بجائے عشق سے

یہ ارمغان مرحب کیا ہے۔ کیا عجب کہ کسی دل کے نہاں خانے میں پھر سے یہ حدیث وفا حدیث عشق کی بھٹی سلگا دے۔

ادارہ المناد، شفیق پلازہ، بینک روڈ صدر، راولپنڈی۔

فون نمبر: 0092-51-5111725

موبائل: 0092-333-5134333

الندوة

ڈیگزیشن نمبر: 28/Press, Dec

AL NADWA MONTHLY

Rabi-ul-Sani 1431/ April 2010
Volume-1
Issue- 4

Printed and published at Instant Print System (Pvt) Ltd.

G-10/4, Islamabad by Muhammad Rashid

on behalf of

AL-NADWA EDUCATIONAL TRUST

CHATTER PARK ISLAMABAD

PAKISTAN 46001